覺非盦筆記

覺非盦筆記卷三

顧堃思亭集

宋洪邁云許叔重在東漢與馬融鄭康成輩不甚相先後而其說文引用經傳與今文不同聊摭逐十數條以示學者其字異而音同不載所引周易百穀草木麗乎土爲麗乎地服牛乘馬爲犕牛夕惕若厲爲若夤其文蔚也爲斐也乘馬班如爲驙如天地絪縕爲壹壺繻有衣袽爲需有衣絮晉卦爲晉巽爲顨艮爲皀所引書帝乃殂落爲殞乃殂竄三苗爲𢽠音倅塞也

勿以憸人爲諭也問在後之侗爲在夏后之詞尙不忌于凶德爲上不基崎乃糗糧爲餱糧教胄子爲教育子百工營求爲覓求至於屬婦爲媰婦音鄒妊身也婦有疾弗愈爲有疾不悆我之弗辟爲不辟截截諞言爲戔戔巧言又左傳嘉耦曰妃怨耦曰仇說文於逑字下引虞書曰方逑孱功又曰怨匹曰逑以鳩孱爲逑孱以耦爲匹以仇爲逑而孱字下所引乃曰旁救孱功其不同如此□字下引虞書云仁閔覆下則稱□天嫛字下引虞書云雉嫛今皆無此至于圛圛升雲半

有牛無猭有爪而不敢以撅及以相陵慢惟緢有稽之句皆云周書亦今所無也論語荷蕢爲荷臾蕢蕢爲絽衣又有路予之足一句孟子源源而來爲謜謜首願徐也接淅爲澆其兩切潰米也乾淅左傳尨涼爲牻涼芟夷爲癹首瀫夷圭竇爲圭窬澤之萑蒲爲澤之目蘗衷甸兩牡爲中田一轅楄柎藉幹爲褊部荐榦公羊闖然爲覭然覭失冉切䁯見也國語觥飯不及壺飧爲侊飯不及一食此類甚多容齋隨筆有惠氏古義中已見者緣錄全文未節去

愚案說文所引經典隨筆所載有未備者復錄以補

之存異文也

芎 帝嚳射官論語曰芎善射按此芎字與羿異說文又收羿字云鳥渊風也

卮 易曰君子卮飲食

尃 詩曰布政憂憂

饛 詩曰饛饛舞我

禯 詩曰何彼禯矣

袾 詩曰靜女其袾

袉 論語曰朝服袉紳

袢 詩曰是紲袢也讀若普

鱷 春秋傳曰取其鱷鯢

鯙 詩曰烝然鯙鯙

𥠖 詩曰不𥠖不來

侗 詩曰神罔時侗

僟 明堂月令曰歲時僟終

催 詩曰室人交偏催我

份 論語曰文質份份

佋 父為佋南面子為穆北面从人召聲

佌 小皃詩曰佌佌彼有屋

僾 仿彿也詩曰僾而不見

傓 詩曰豔妻傓方處

佸 會也詩曰曷其有佸

侙 惕也國語曰于其心侙然

儼 長壯儼儼也春秋傳曰長儼者相之

伎 詩曰鞠人伎忒

俒 完也逸周書曰朕實不明以俒伯父

僤 疾也周禮曰句兵欲無僤

偭 鄉也少儀曰尊壺者偭其鼻

伉 論語有陳伉

僻 避也詩曰宛如左僻

詘 詩曰無然詘詘

訴 告也从言厈省聲論語曰訴子路于季孫臣鉉等曰厈非聲蓋古之字意也與今異如皀亦音香釁亦音門乃亦音仍他皆放此古今失傳不可詳攷

誐 嘉善也从言我聲 詩曰誐以溢我

謍 詩曰謍謍青蠅

[illegible] 詩曰有[illegible]其聲

譒 敷也商書曰 王譒告之

雚 小爵也从萑吅聲 詩曰雚鳴于垤

宲 藏也从宀呆聲呆古文 保周書曰陳宲赤刀

嵎 山在遼西从山易聲 一曰嵎鐵嵎谷也

𤳳 殘田也詩曰 天方薦𤳳

[illegible] 冥合也讀若周 書若藥不眄眩

㳅 水廣也易 曰包㳅

疚 貧病也詩曰 煢煢在疚

州 水中可居曰州昔堯遭 洪水民居水中高土故 曰九州詩曰在河之州一曰州疇也各 疇其土而生之臣鉉曰今別作洲非是

棥 藩也詩曰 止于棥

㚃 進也从夲从屮允聲 易曰㚃升大吉

𠜾 缺也詩曰 白圭之𠜾

𢦟 商書曰西 伯𢦟黎

穦　積禾也詩曰穦之秩秩

匰　宗廟盛主器也周禮曰祭祀供匰主

牄　鳥獸來食聲也虞書曰鳥獸牄牄

隺　易曰夫乾隺然

忞　周書曰在受德忞讀若匸

懕　安也詩曰懕懕夜飲

悱非是

忿　忽也孟子曰孝子之心不若是忿

愙　春秋傳曰以備三愙

稘　虞書曰稘三百有六旬

匪　器似竹筐逸周書曰實玄黃于匪

𦪇　詩曰納于𦪇陰力膺切

㦁　泣下也易曰泣涕㦁如

憸　疾利口也詩曰相時憸民

忼　慨也从心亢聲易曰忼龍有悔臣鉉曰今別作

㥌　痛聲也孝經曰哭不㥌

懖　商書曰今汝懖懖古活切

㥶　實也虞書曰剛而㥶

鋑 曲鋑也一曰鬵鼎一曰詩云哆兮鋑兮尺氏切

鉞 車鑾聲也詩曰鑾聲鉞鉞臣鉉曰今俗作鐬以鉞作斧戉之戉非是

㐱 稠髮也詩曰㐱髮如雲

貈 似狐善睡論語狐貈之厚

髦 髮至眉也詩曰紞彼兩髦

菏 禹貢浮于淮泗達于菏

㵘 詩曰㵘其乾矣

洍 詩曰江有洍案與汜音義同徐鍇謂蓋或體也

瀀 澤多也詩曰既瀀既渥

砅 履石渡水也詩曰深則砅力制切

泰 滑也他蓋切臣鉉曰本音他達切今左傳作汰輈非

瀑 詩曰終風且瀑

𪓐 合五采鮮色詩曰衣裳𪓐𪓐

夃 秦以市買多得為夃詩曰我夃酌彼金罍古乎切

尻 孝經曰仲尼尻

伎 詩曰伎比織女

鐲 馬鐲也明堂月令曰腐草爲鐲

蠕 蠕蠃蒲盧細腰蜂也天地之性細腰純雄無子詩曰螟蛉有之蠕蠃負之

魖 見鬼驚聲讀若詩求福不魖

妖 詩曰桃之妖妖

㜝 含怒也一曰難知也詩曰碩大且㜝

艦 過差也論語小人窮斯艦矣

嬒 女黑色也詩曰嬒兮蔚兮

垔 書曰鮌垔洪水

巹 謹身有所承也讀若詩云赤舄己己

蝄 國語木石之怪夔蝄蜽

斐 婦人小物也詩曰屢舞斐斐

媻 奢也今俗作婆非詩曰市也媻娑

㜻 順也詩曰婉兮㜻兮

妟 安也詩曰以妟父母

霝 小雨也詩曰霝雨其濛

壋 詩曰壋壋其陰

堣　堣夷在冀州暘谷立春日值之而出書曰宅嵎夷

坶　朝歌南七十里周書武王與紂戰于坶野

堋　虞書曰堋淫于家

堀　突也詩曰蜉蝣堀閱

坺　治也一曰臿上謂之坺詩曰武王載坺蒲撥切

壂　詩曰擊鼓其壂

粊　惡米也周書有粊誓

氣　饋客芻米也春秋傳曰齊人來氣諸侯

豑　爵之次第也虞書曰平豑東作

旝　春秋傳曰旝動而鼓詩曰其旝如林

鷻　度官切詩曰匪鷻匪鳶鳶與專切

狟　周書曰尚狟狟

鶂　春秋傳曰六鶂退飛

臩　驚走也一曰往來皃周書曰伯臩古文冏鉉曰臩猶乖也居況切

縈　詩曰葛藟縈之

薾　詩曰彼薾維何

薺 詩曰牆有薺

茷 論語曰以杖荷茷

薇 詩曰薇薇山川

灿 火光也商書曰予亦灿謀

羕 詩曰江之羕矣

舀 詩曰或簸或舀

抎 春秋傳曰抎子辱矣

茜 春秋傳曰無以茜酒

右招

蔪 書曰草木蔪苞

萑 詩曰食鬱及萑

天 小熱也詩曰憂心天天

焯 周書曰焯見三有俊心

鼀 詩曰得此䵺鼀

揫 詩曰百祿是揫

抍 易曰抍馬壯吉

搯 周書曰師乃搯搯者拔兵刃以習擊刺詩曰左旋

𢳹 詩曰助我舉𢳹

㮣 詩曰㮣之釜鬵

唸 詩曰民之方唸㕧从口念聲唸㕧呻也都見切㕧聲伊切

咠 詩曰咠咠幡幡

废 詩曰召伯所废

𦤶 忿戾也从至至而復遜遜遁也周書曰有夏氏之民叨𦤶𦤶讀若摯

鬃 詩曰祝祭于鬃

檾 枲屬詩衣錦檾衣

𦱊 華榮也讀若皇尒疋曰𦱊華也

㚇 滑也詩㚇兮達兮

呭 詩曰無然呭呭

趚 詩曰謂地蓋厚不敢不趚

禔 易曰禔旣平

𢧵 大也讀若詩𢧵𢧵大猷

隸 詩隸天之未陰雨

覍 冕也禮周覍殷吁夏收

𣐩 孟子曾西𣐩然才六切

欥　詩欥求厥冂

敯　冒也周書敯不畏死

仸　詩桃之仸仸

槤　瑚槤也鉉曰俗作璉非

牀　安身之坐者从木爿聲徐鍇曰左傳薳子馮詐病掘地下之仌而牀焉至于恭坐則席也故从爿爿則牀之省象人衺身有所倚著至于牆壯戕狀之屬並从牀省李陽仌言木右爲片左爲爿音牆且說文無爿字其書亦異故知其妄

月

非

[illegible]　食所遺也易曰噬乾[illegible]

𠧩　易卦之上體也商書曰貞曰𠧩

敀　周書常敀常任

槮　詩槮差荇菜

欁　商書曰若顛木之有甹欁

睉　目小也鉉案尚書元首叢睉哉猶細小也今从

䁙　詩曰䁙婉之求

膻　詩膻錫暴虎

覺 詩磬管覺覺
璿 春秋傳曰璿弁玉纓
璓 詩充耳璓瑩
晢 禮晢明行事
黜 易曰埶黜
发 春秋傳发夸蘊崇之
卲 書卲成五服䀤必切
窒 窒也詩鉼之窒矣
廷 春秋傳曰子無我廷

寋 鉉案易王臣蹇蹇作謇非
璪 虞書璪火粉米
觲 詩觲觲角弓
旳 易爲旳顙
䯤 詩䯤弁如星
兆 分也从重八八別也孝經說曰故上下有別
䒠 火不明也周書布重䒠席
𥨈 地室也詩陶𥨈陶穴
退 書我興受其退數也

逷 易繫而不逷　燮 虞書曰有能俾燮

綥 詩縞衣綥巾未嫁所服　綮 易需有衣綮

緅 詩毳衣如緅俗作毯非　詫 奠爵也書王三宿三祭三詫

飻 春秋傳曰謂之饕飻　艴 論語曰色艴如也

旣 論語曰不使勝食旣

武王十亂馬氏融以文母足其數劉原父謂子無臣母之理疑是邑姜朱子取之皆因下文有婦人焉一語而爲此說也愚嘗見韓退之李習之論語筆記俱作有股人焉

大倉馮氏偉云先儒謂心統性情又謂仁者心之德中和者性情之德然則仁者中和之總名一日克已復禮則天下歸仁猶言致中和而天地位萬物育耳歸仁者去不仁而歸我仁之中也天地萬物與我雖一氣而形體全異然感無不應猶若是況人與人本同類行仁之至人其有不歸仁者乎天下歸仁與天下歸心文義正同心即仁也此與在邦無怨在家無怨並以感應之效言之而氣象有大小者仲弓可使南面而淵則行藏無不宜也吕氏之說本無可疑朱

子僅以許與釋之恐非定義

橫渠謂凡可狀皆有也凡有皆象也凡象皆氣也氣之性本虛而神則神與性皆氣所固有此鬼神所以體物不遺也又曰太虛者氣之體氣者陰陽屈伸相感之無窮其散也無數故神之應也亦無窮無數由橫渠之說則是氣爲主而神隨之蓋橫渠之學有見於氣無見於神神之於氣猶母之於子也氣之屈伸往來皆神爲之氣可見而神不可見遂謂天地之道只有一氣可乎若一程子則無此等見解矣

神猶火光上之晃晃成風者火之可見者猶氣也油猶精也薪猶形體也火之成人見爲由於油薪而不知由於上之晃晃成風者觀滅火之時橫吹之則火滅而必有烟上升且薪上必有一點之紅移時而滅若從上罩下則不必吹而滅既無煙又無一點之紅何也神先散也故知神爲貴也

子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒蓋以其規模狹隘故進以大人之道也君子儒者有體有用通方之士也小人儒者硜硜之固獨善其身致遠恐泥也

不必是爲己爲人之辨

謂心體無思無慮則可謂無善無惡則不可蓋生生之理便是善雖冲穆無朕意未着於仁義而不謂爲無善也

周子明言靜無而動有橫渠乃謂言有無諸子之陋何歟大易曰寂然不動不謂之無而何

論語主忠信注云人不忠信則事皆無實爲惡則易爲善則難愚謂人不忠信已是大惡更有何善之可爲人能忠信已是爲善更有何惡之未去天下不忠

不孝之事只一不忠信爲之耳如朱子說則善惡在忠信不忠信之外矣

道不同不相爲謀注云不同如善惡邪正之類夫善不與惡謀邪不與正謀亦何待言所謂不同者如聖人之與佛老是也聖人爲宰世之道佛老爲出世之道皆至正而不相謀

以尊德性道問學分存心致知然則尊德性決不可以致知道問學決不可以存心乎愚謂博學而篤志切問而近思仁在其中矣道問學之所以存心也動

靜不失其時其道光明尊德性之所以致知也此亦可以化朱陸異同之見而世之左右袒者可以息其喙矣

孟子千歲之日至未來之日至也其故則已往之日至也言觀已往之日至可以知未來之日至也智者好測未至而不喜推量成轍故以爲說若指已往以解日至則與其故二字重複矣

師摯之始關雎之亂始者樂之始亂者樂之終樂記云始奏以文復亂以武又曰再始以著往復亂以飭

歸皆以始亂對舉是其義也凡樂之大節有歌有笙有閒有合謂之一成始于升歌終于合樂是故升歌爲始合樂爲亂周禮太師職大祭祀帥瞽登歌儀禮燕及大射皆太師升歌摯爲太師是以云師摯之始也合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋凡六篇而謂之關雎之亂者舉上以賅下猶云文王之三鹿鳴之三耳升歌言人合樂言詩互相備也洋洋盈耳總歎之也自始至終咸得其條理而後聲之美盛可見言始亂則笙閒在其中矣孔子反魯正樂其

效如此劉端臨云以上皆馮氏劉記

愚讀論語子游問孝章至於犬馬二句注言人畜犬馬皆能有以養之云云竊遲疑而未敢卽安及檢苞氏注原有兩說其第一說云犬以守禦馬以代勞能養人者也卽此以比人子之能養而不知敬意非不悚切而義理較圓穩不知何故反用其第二說

戴氏震曰量之數斗二升曰觳十斗曰斛二斗四升曰庾十六斗曰籔觳與斛庾與籔音聲相近傳注往往為摑論語與之庾謂于釜外更益二斗四升蓋與

之釜已當所益不得過乎始與苞注十六斗曰庚誤也其誤蓋由小爾雅

軏亦作転大車名輗論語包咸注輗者轅耑橫木以縛軛軏者轅耑上曲鉤衡其說誤也韓非子外儲說墨子曰吾不如爲車輗者巧也用咫尺之木不費一朝之事而引三十石之任說文軏車轅耑持衡者輗大車轅耑持鬲者掖大車鬲以駕牛小車衡以駕馬轅耑持鬲其關鍵名輗轅耑持衡其關鍵名軏軏轅所以引車必施輗軏然後行信之在人亦交接相持

之關鍵故以輗軏喻信輈身上曲上曲非別一物大
車之鬲卽橫木橫木卽輗包氏以踰丈之輈六尺之
鬲而當咫尺之輗軏誤矣
轂末小釭謂之軒今並作軹與輢內之軹混淆非也
大馭右祭兩軹祭軓注故書軹爲軒杜子春云軒當
作軹軹謂兩轊也或讀軒爲簪笄之笄少儀祭左右
軌范注周禮大馭祭兩軹祭軓乃飲軌與軹於車同
謂轊頭也按少儀之左右軌卽大馭之兩軹軹本作
軒譌而爲軌軌軒少見非改爲軹卽譌爲軌學者初

涉古經未能綜貫宜其不辨也軿从車开聲讀如餠

轂末也軓从車凡聲讀如范式前也軌从車九聲古

音居酉反今音居洧反車轍也軹从車只聲讀如只

輢內也軹閒六尺六寸軌八尺軿相去丈一尺六寸

兩轊又在軿外轂末爲軿軹末爲轊祭軓則兼軹祭

左右軿則兼軸不可以軸末之轊爲軿

說文軾車前也曲禮疏古者車箱長四尺四寸而三

分前一後二橫一木下去車牀三尺三寸謂之爲式

又於式上二尺二寸橫一木謂之爲較較去車牀凡

五尺五寸此條尺寸本之考工記而所言式較形製則大謬今各經傳注引呂氏大鈞說賈曲禮疏之文學者牿於文義見其明曉又尺寸有據不復深思詳考於是爲車御一大障礙美氏兆楊曰三分車深而一前二後者其前一尺四寸三分寸之二而餘爲後也式在車中與曲禮疏同茍如其說四尺四寸之輿於今尺不盈三尺乃以式較隔斷其中爲礙已甚有是理乎式與較皆車闌上之木周於輿外非橫在輿中較有兩在兩旁式有三面故說文槩言之曰車前

鄭康成則曰兵車之式深尺四寸三分寸之二若橫一木不得有深矣式卑於較者以便車前射御執兵亦因之伏以式敬

易小畜九三輿脫輻大畜九二輿脫輹大壯九四壯于大輿之輹說文轐車伏兔也輹車軸縛也釋名屐似人屐也又曰伏兔在軸上似之也又曰轐轐伏也伏於軸上也按轐輹實一字其下有革以縛於軸令易惟小畜作輻蓋傳寫者誤輻在轂與牙之間非可脫者又當連輪言不當連輿言後人不知輹何物於

大壯大畜皆作輻解矣

說文有輻曰輪無輻曰輇按雜記輲車鄭注引說文解之謂輲讀爲輇又引周禮蜃車卽輇車謂蜃輇聲相近其制同輇崇牛乘車之輪又於喪大記君大夫葬用輴士用國車謂輴與國皆爲輇今考大夫廟中有載柩朝廟之文用輴用國車皆謂朝廟載柩之車國車卽輁軸也旣朝廟然後用輲車載柩以行鄭氏不以爲葬之朝廟故誤爾惟周禮之蜃車卽輲車蜃乃假借字輲其本字也輲車四輪而迫地其輪無輻

然鄭氏以爲郎輇亦非也輲者車之名輇者輪之名不宜溷而一之
說文鍰鋝也从金爰聲虞書曰罰百鍰鋝十銖二十五分銖之十三也从金寽聲周禮曰重三鋝北方以二十兩爲鋝此徐本說文也攷蜀本及陸德明所引說文並作十一銖徐本脫去一字說文旣引周禮重三鋝當云北方以二十兩爲三鋝亦脫去三字戴氏補注鍰鋝篆體易譌說者合爲一悉未然也鍰讀如丸十一銖二十五分銖之十三垸其假借字也鋝讀

如刷六兩大半兩率選饌其假借字也二十五錢而成十二兩三鋝而成二十兩呂刑之鍰當爲鋝故史記作率漢書作選伏生大傳作饌弓人膠三鋝當爲鋝一弓之膠三十四銖二十五分銖之十四以上載東原集

一入爲縓再入爲赬三入爲纁此染絳法也若再以纁入赤汁則爲朱若不入赤而入黑汁則爲紺以紺再入黑則爲五入之緅再以緅入黑汁則爲玄再以玄入黑汁則爲七入之緇矣

考工記瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘賈公彥曰此

謂上公之臣執以頫聘用圭璋享用璧琮於天子及后也若兩諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸凡諸侯之臣頫聘不得執君之桓圭信圭等直瑑爲文飾耳據此則論語集注以聘圭爲諸侯命圭者誤

鎭圭命圭通謂之介圭尒疋圭大尺二寸謂之玠據鎭圭言也詩錫爾介圭以作爾寶以其介圭入覲于王據命圭言也介者大也禮器大圭不琢以素爲貴亦謂此也大有二義以尊大言者鎭圭命圭之爲大

圭也以長大言者大圭長三尺杼上終葵首是也
小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以
繡璜以黼圭璋曰先朝聘以之璧琮曰加享禮以之
琥璜曰將大饗以之圭璋特謂皮馬不上堂璧琮九
寸諸侯以享天子而諸侯自相享則以琢璧琮享諸
侯束帛加璧享夫人束錫加琮天子饗諸侯諸侯自
相饗酬以繡黼而將以琥璜終南諸侯受顯服曰黻
衣繡裳采菽天子命諸侯曰□袞及黼此王賜繡黼
之文其錫之也王拜送爵以琥璜將之故曰琥璜爵

禮器管仲鏤簋注云鏤簋謂刻而飾之大夫刻爲龜
爾諸侯飾以象天子飾以玉雜器注云鏤簋刻爲蟲
獸也少牢饋食禮敦皆南首注云敦有首者尊者器
飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲
聶氏三禮圖云舊圖曰內方外圓曰簋外方內圓曰
簠臣崇義案瓬人爲簋及豆皆以瓦爲之雖不言簠
以簠簋是相將之器亦應制在瓬人歐陽氏集古錄
云簋容四升其形外方內圓而小似龜有首有尾有
足有甲有腹今禮家作簋亦外方內圓而其形如桶

但於其蓋刻爲龜形與原父所得眞古簋不同戴震
曰集古錄所云但於蓋刻爲龜形者卽三禮圖之敦
與簠簋皆於蓋頂作爲小龜是也其說始于儀禮疏
誤解鄭注飾蓋象龜一盇字蓋之爲言意擬未定之
辭無正文也古者簠簋或以金或以木或以瓦爲之
管仲鏤簋金簋也爾雅金謂之鏤是也飾以玉飾以
象者木簋也瓦簋不得有飾

江氏永曰戈戟皆曲胡而異用以春秋傳攷之獲長
狄僑如富父終甥摏其喉以戈殺之此用援之直刃

揨之也狠瞫取戈以斬囚此用胡之曲刃斬之也子
南以戈擊子晳而傷苑何忌斬林雍斷其足當亦是
戈胡擊之剚之他若士華免以戈殺國佐長魚矯以
戈殺駒伯用援用胡皆可云殺子都拔戟逐潁考叔
靈輒禦公徒皆擬用戟之剌與援也狂狡倒戟出鄭
人於井反爲鄭人所獲欒樂乘槐本而覆或以戟勾
之斷肘而死皆用下胡勾人者也戟胡橫直皆三寸
其間甚狹何能鉤人出於井蓋鉤其衣若帶是以其
人不傷反能禽勾者也鉤欒樂斷肘而死蓋本欲生

禽之故不用刺與援而用胡以勾之勾之而胡之下
鋒貫肘曳之而肘遂斷也明乎戈戟之用而後可以
知戈戟之形
鄉飲酒禮明日賓鄉服以拜賜注鄉服昨日朝服馮
偉曰此注非也言鄉服所以別于飲酒之朝服儒行
曰君子之學也博其服也鄉
禮說曰天子五門臯庫雉應路諸侯三門臯應路戴
氏震曰此蓋失其傳也攷宗廟作宮於路寢之東社
稷設壇壝於路寢之西凡朝君臣咸立於庭朝有門

而不屋故雨霑衣失容則輟朝天子諸侯皆三朝則天子諸侯皆三門歟天子之宮有皋門應門路門路門一曰虎門一曰畢門不聞天子庫門雉門也郊特牲云獻命庫門之內此以魯用天子禮樂故推魯事合于天子所稱多傅會失實諸侯之宮有庫門雉門路門不聞諸侯皋門應門也皋門天子之外門庫門諸侯之外門應門天子中門雉門諸侯中門異其名殊其制辨等威也天子諸侯皆三朝三門君國之事侔體合也朝與門無虛設也君臣日見之朝謂之內朝稾人及玉藻之內朝是也或謂之治朝或謂之正朝

在路門外庭司士正其位記或謂之外朝與路寢庭之朝連文爲外內也文王世子曰內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官注云內朝路寢庭外朝路寢之門外庭斷獄蔽訟及詢非常之朝謂之外朝在中門外庭小司寇掌其政朝士掌其灋以燕以射及圖宗人嘉事之朝謂之燕朝在路寢庭太僕正其位若射則射人掌其位聘禮曰公出送賓及大門內周官司儀曰出及中門之外廟在中門內明矣記曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出游於觀之上蜡之饗亦祭宗廟廟在雉門內故出而至觀也春秋桓宮僖宮災火自司鐸踰公宮至桓僖

二廟廟邇公宮也季桓子至御公立於象魏之外立當遠火也穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門廟門謂之祭門觀謂之闕亦謂之象魏諸侯設于雉門是以雉門謂之闕門天子蓋設于應門闕門在外祭門在內不出闕門者得出祭門者也左氏傳曰間于兩社爲公室輔以朝廷執政所在爲言宜繫君臣日見之朝社在中門內明矣其他書傳可證宗廟社稷在中門內路門外之左右者甚衆略舉五事以明之節錄戴東原集

馮氏偉曰孟子之論禹誠不如韓子之明確如韓子可謂智足以知聖矣南河陽城箕山之陰考之於古則無據證之理勢則難通堯之咨舜既明明受之矣巡狩祭告命德討罪凡皆天子之事受其位則任其事矣何攝之有任之於生前而避之於死後有是理乎聖人視天位艱難鄭重迫於不可卸而任之未見其可樂也湯武不得已至冒不韙之名而不敢以天命委棄猶此意也舜禹而果可避天下大物委於不知誰何之人可以爲仁智乎無若丹朱傲禹知之舜

豈不知之而可以居天位乎帝諄諄諭之於生前而死則背之乃以諸侯百姓推戴而卒踐之何其視帝命輕而視諸侯百姓轉重也且諸侯百姓之推戴既前此矣廟堂之上四岳九官十二牧俱在乃聽其君之逃匿而不爲之所猶泰然自安于其職至於諸侯勸之百姓歌之而復來歸何在朝羣工懵然無知也後世紛紛勸進率由于此然則防患之心孟子誠出于不得已而不知奸雄事事可以假託也

覺非盦筆記卷三　終

覺非盦筆記卷四

顧堃思亭集

小學不講久矣世俗作書偏旁點畫之訛形聲意義之舛多疑混而不察偶檢唐韻隨筆摘其易淆者別白之以示學子輩云爾

丨 古本切棍　　釆 蒲莧切辨

吅 況袁切讙　　廾 居竦切拱

攴 普木切扑　　奴 昨干切戔

歺 五割切曷　　冎 古瓦切寡

丶 知庾切主

亼 秦入切集

冂 古熒切同

夊 山危切隨

夂 陟齒切齒

久 舉友切九

帀 子答切叔

𣲖 曾活切輩

束 書玉切叔

朿 七賜切刺

宀 武延切邊

冖 莫狄切覓

冃 莫保切卯

冃 莫報切冒

仝 與全同見說文又古文同字

卯 去京切卿

歺 五葛切

广 魚檢切險

厂 呼旱切 罕

囟 息進切 晉

巜 古外切 澮

乙 烏轄切 軋

𠂆 余制切 異

亅 衢月切 橜

匸 胡禮切 医

糸 莫狄切 覓

自 都回切 堆

囱 楚江切 窗

𡿨 姑泫切 畎

川 昌緣切 穿

丿 於小切 眇

乀 弋支切 移

乚 於謹切 隱

匚 府良切 筐

糸 胡計切 係

𠂤 房九切 阜

屆 初立切

㞓 直立切 二字連文

鱻 即鮮

𩺰 音業

十 是執切 一十

廿 人執切 二十

卅 蘇合切 三十

卌 先立切 四十

廙 音弋又音異

耆 呼昊切

沾 音疊

㗊 而涉切 多言也

馽 陟立切 馬絆

𩠴 丑因切 味調肉醬 五

褫 古得切 釋典有衣褫从衣 與褫夏之褫異 褫古哀切

䵬 他合切 晉書有兗州八伯 太山羊曼號爲䵬伯

瀧 盧江切 說文雨瀧瀧 又所江切 水名在郴州界

惷 尺尹切動也與惷異
惷 丑江切愚也又丑厖抽用二切

隓 又許規切作隳毀也
嚓 俗墮字

弜 渠羈切强也又其丈切
皀 居立切音伋又音逼穀香

㶟 他合切水名漯水本作㶟
溼 乾溼之溼今俗都混

丰 數容切丰茸美好皃說文本作丯草盛丯也从生上下達也與丰異

丯 古拜切草芥
苟 古厚切苟且又姓漢有苟參

茍 紀力切說文自急敕也
湨 古闃切水名在溫縣今多訛作溴

覭 莫狄切說文褎覭也
衹 章移切適也又巨支切衹衼尼法衣

祇 巨支切地祇
婼 汝移切前漢西域傳有婼羌又丑略切不順也

魯大夫叔孫婼

又作[illegible]鼊蟾蜍別名

鑫 音胥又音歆

淼 音渺

垚 音遙

厥 九月切音掘突厥又音厥居月切其也說文發石也

觖 怨望也古穴切又羌瑞切

姪 直一切又音迭兄弟之子

吳尚書暨豔

䭘 式支切規䭘面柔也本亦作戚施說文

㐺 音岐

森 音生

猋 音□書釋[illegible]

鷕 以水切今誤作以小切

侄 之日切堅牢也

暨 居毅切說文日頗出也釋詁與也又音訖姓也

市 分勿切經典作芾韍韠也

市 時止切買賣所也
餲 烏葛切又於介於罽二切
譪 於蓋切
僭 子念切擬也差也
僣 他給切音鐵僣侻狡猾也
㳄 夕連切口液也
次 次第
澤 徒落切楚詞冬夂之洛澤
澤 潤澤釋名下有水曰澤
格 古落切樹枝也又古伯切式也度也量也書傳云來也尒疋云至也又格五又姓漢有東平相格班
蓋 古盍切姓也漢有蓋寬饒字書作盇又掩覆也古太切通俗文曰張帛也禮記敝蓋不棄又發語端也說文苫也
厭 居奄切厭魅也又於豔切論語食不厭精又於葉切厭伏亦惡夢
猒 於豔切飽也又於廉切義同

泛　又房法切水聲
作氾又孚梵切
之事故
日不吞
圛圛報執
之類从此
蹇
切
夫獻
則
禊　虎結切
禊褕
借　貲昔切假借
也又資夜切
芀　帀若切芀藥又七雀切芍
芀縣名在馮翊又胡了切
列　陟輸切刴殺字
从歹又五割切

幸　胡耿切說文作㚔吉而
免凶也从屰从夭夭死
㚔　尼輒切說文曰所以驚
人也一曰大聲今作幸
讞　魚列切正獄說文作獻
議罪也與法同意又作魚
獻　同讞進也禮云大夫美
獻又姓風俗通有秦大夫
禊　胡計切祓除
不祥又禊飲
舄　七雀切人姓纂文云古
鵲字又思積切履也
醵　强魚切合錢飲
酒又其虐切
芍　攺又之若切蓮
菂鼎蒐芘草
祖　則古切祖禰又始也法
也本也上也又姓祖己

之後

祖 子邪切縣名又慈呂切嫭也說文曰事好也

竺 張六切又冬毒切地名又姓孤竹之後又與篤同俗作竺

囿 于六切又于救切

坶 牧野見古文尚書說文作坶

敉 尼呂切粔敉

妝 側羊切女字又飾也

卤 徒聊切草木實垂卤卤然也

卣 以周切中尊上曰彝下曰罍

謟 土刀切疑也

謟 丑□切謟謏

滔 土刀切漫也又水流皃

滔 以冉切水滿

脩 脯也長也又姓漢屯騎校尉脩炳息流切

脩 土刀切目通白也

兂 側吟切說文首笄也

无 外夫切虛無又漢複姓

萃 火媧切
外䅼貟
切

饑 居依切
穀不熟

禕 詩歸切后
祭服也
之荔
从此
字
異

閉 方結切閩也
又博計切

儵 式竹切切飛疾
貟又音蕭

寔 常職
切

華 戶花切草盛也色也說
文作蕍又呼瓜戶化二

飢 居夷切飢
餓也又姓

禕 於離切美
也珍也

劦 力支切姓也蜀刀達之
後避難改出字書荔支

圯 與之切土橋名在泗州
張子房受書處與傾圯

櫟 以灼切櫟陽縣
在京兆又音歷

鰤 如之切魚子又
如六切又魚名

實 神職
切

晳 吉熱切光也
又征例切

晳 先擊切人白色也

錄 盧谷切東方音

角 音祿角里先生俗作甪非又音覺

濼 盧谷切水名又音朴左傳公會齊侯於濼又博沃切又郎擊切貫衆別名又音葯

玊 息逐切音肅朽玉又琢玉工也又姓後漢有玊況字文伯光武以爲司徒又相玉切音粟西番國名又香救切

玉 魚欲切眞玉也說文本作王隸加點以別王字

柴 士佳切薪也又姓高柴之後

祡 祭天燔祡

鶱 虛言切飛舉貌

騫 去乾切虧少亦姓

瞑 莫賢切說文翕目也又音面

𦖻 埤蒼云注意而聽也

訇 胡涓切說文漢中西城有訇鄉又呼宏切匑訇大聲又姓蜀錄有訇琦訇廣

篴 他歷切同笛又直六切竹名

禾 戶戈切田禾

禾 古奚切木不長也又音礙

睽 苦圭切異也乖也又目少精

睽 廣韻未收案正韻㡬睽孤从目睽違从日去圭切

聧 說文耳不相聽方言秦晉間謂聾爲聧苦圭切

鑴 戶圭切大鐘

鑴 子泉切鑽也斷也

褆 杜奚切衣服好皃又是豸二音

禔 福也

涑 相玉切水名又蘇侯切澣也

涑 七迹切水名石地

媢 莫報莫沃二切夫妒婦也

谷 古祿切善也窮也山谷也又音鹿漢書匈奴谷蠡王又音欲

紙 都奚切絲滓

紙 諸氏切後漢蔡倫所造

粤

普丁粤以周切○粤者粤夆掣曳說文曰亟詞也
切或曰粤俠也三輔謂輕財者爲粤按廣韻
十八尤又收粤字引說文云生條也書若顛木之
有粤林攷說文粤栟之粤从乃乃讀若含乎感切
粤夆之粤从丂丂苦浩切本屬
兩部自變篆爲楷而字形混矣

厖

莫江切顧炎武曰古音莫工反詩爲下國駿厖苟
子引作駿蒙大戴禮引作恂蒙張砀日今俗讀若
麗形亦
溷訛

龙

同上詩狐裘蒙戎郎龙茸異文考工記玉
人上公用龍鄭司農云龍當爲蒙謂雜色

逢

符容切
相逢
逢
薄江切姓也○顧炎武曰廣韻分此二
字而說文玉篇皆無逢字正文止作逢
按孟子作逢蒙音薄江反莊子作蓬蒙音符恭反
孟子作相逢之逢而讀爲蓬蒿之蓬莊子作蓬蒿
之逢而讀爲相逢之逢其字皆不从逢也顏師古
匡謬正俗曰逢姓之逢與逢遇之逢要爲別字其

論未允。又洪适隸釋云司馬相如云烏獲逢蒙之技王褒云逢門子彎烏號藝文志亦作逢門即逢蒙也古今人表有逢於何數人陽朔中有太僕逢信左傳有逢伯陵逢丑父東漢有逢萌編古命氏逢孫爲趙王傳班子羿逢蒙不能睥晲淮南子重以逢蒙門子之巧皆作逢迎之逢龜策傳羿名善射不如能渠蠭門注七署有蠭門射法則褚劉又借蠭爲逢也至孟子揚子作逢後之言姓者始皆作逢石刻有漢故博士趙傳逢府君神道逢童子碑其篆文皆从夅予謂漢儒尙借蠭爲逢則恐諸逢當讀爲龐茲逢逢之逢爾

璠

段氏玉裁曰璠璵魯之寶玉孔子曰美哉璠璵遠而望之奐若也近而視之瑟若也一則理勝一則孚勝今誤璵璠

瑮

玉英華秩秩也从玉㮚聲逸論語曰玉粲之璱兮其瑮猛也漢志云魯論二十篇齊論二十二篇多

問王知道二篇即所謂逸論語也王氏應麟朱氏彝尊皆疑問王當作閒玉今按說文引逸論語者二孔子曰者一蓋其說或然也

瑩

玉色也从玉熒省聲一曰瑩石之次玉者逸論語曰如玉之瑩今本說文如此其實應作玉色也逸論語曰如玉之瑩从玉熒省聲一曰瑩石之次玉者蓋一曰以下別一義詩著尙之以瓊瑩乎而淇澳充耳琇瑩毛傳瑩石似玉也琇瑩美石也此許君石次玉說所本也引逸論語曰者證前玉色之說也一經譌脫文義便梗塞泥猗矣援据舊籍不可不愼也

瑕

玉小赤也从玉叚聲廣雅以赤瑕爲玉名張揖司馬貞李善劉逵皆引說文爲玉之小赤色又云玉屬此蓋瑕字之本義也禮記聘義瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也鄭注瑕玉之病也高誘注淮南子曰瑕猶釁也於夏后氏之璜不能無攷又注曰攷瑕釁也釁即方言璺字音問隙也瑕者鏬字之假借瑕

古音如胡鏬古音如呼鏬裂也璺也是以假借爲鏬言小有損縫以爲病也各書多用瑕瑕少有用本義者○又按瑕亦爲雲霞之字史記天官書作蝦漢書天文志作赮赮是正字蝦瑕皆假借字而說文無霞字赮字者盡从雨叚聲者漢後之俗字也从叚从赤者漢人俗字也徐鼎臣新附雨部霞字云赤雲氣也赤部赮字者云赤色也也是未知霞赮同字矣

以上四條節錄段若膺說

錢氏大昕云灵字廣韻十五青有之注引字類云小熱皃說文炃从又从火則灵卽灰之異體灰者火之餘燼故又有小熱之訓不知何緣轉爲靈音世俗遂以同靈借用集韻青部不收灵字殆以俗體而芟之

𧵍

隆州李跨鼇名所著書曰㔯書方言曰㔯倦也字或作𠇗司馬相如云窮極倦𠇗釋云倦𠇗疲憊也集韻二十陌有㔯字與劇同音說文㔯其虐切口上阿也又相踦㔯也而說文𠇗字徐鍇通釋亦引上林賦徼㔯受屈謂以力相踦角而受屈也𠇗居逆切集韻云隸變爲𠃨俗書與丸無別

余橦著書以擬太元潛虛名曰𣑱書以八起數𣑱字義未曉說文二字部亟敏疾也从人从口从又从二

二天地也去吏反徐鍇曰承天之時因地之利口謀之手執之時不可失疾也會意气至切集韻於去聲七志正引上文而云或作極橦蓋以此備三才故用之去吏乃本音也　二條錄周密

治亂之亂當作亂郎段切治也治之也見說文乙部煩亂之亂當作敽煩也見說文攴部今多混淆矣

攱私盡反攴起也金周馳有攱予詩云勿以微才棄安危任不輕誰恰一片小能使四方平几案由吾正盤盂免爾傾何當遇夸坦沉默更何嘗盡埶臬所用

字不恆用詩意甚佳周又有詠著云正使遭譏口何嘗廢直躬上前如許借猶足沃淵衷懷抱可想見元遺山中州集

吳楚人謂船中爲艙猶北人稱車箱也其實只應作倉字倉者藏也義甚明加舟旁者乃俗字耳徧攷古今韻書皆不載此字唐元稹詩檣鳥鬬折頭倉下水狗斜傾尾纜開宋楊萬里詩船倉周迴只五尺皆祗作此倉字

洪氏隨筆云委蛇字凡十二變一曰委蛇本於詩羔

羊退食自公委蛇委蛇毛公注行可蹤跡也鄭箋委
曲自得之皃一曰委他詩君子偕老委委他他毛注
委委者行可蹤跡也他他者德平易也三曰逶迤韓
詩釋上文云公正皃說文云斜去皃四曰倭遲詩四
牡騑騑周道倭遲注歷遠之皃五曰倭夷詩韓氏之
文也六曰威夷潘岳詩迴谿縈曲阻峻阪路威夷孫
綽天台山賦既克隮於九折路威夷而修通李善注
引韓詩周道威夷薛君云險也七曰委移離騷載雲
旌之委蛇一本作委移注委移長也八曰逶移劉向

九歎遵江曲之逶移九曰逶蛇後漢費鳳碑君有逶蛇之節十曰𧉖蛇張衡西京賦女娥坐而長歌聲清暢而𧉖蛇李善注聲餘詰曲也十一曰遂迆漢逢盛碑當遂遂迆立號建基十二曰威遟劉夢得詩柳動御溝清威遟堤上行韓公南海廟碑蜿蜿蛇蛇亦然也

隨筆又云本字从木一在其下今為大十者非休字象人息於木陰加點者非美从羊从大令从犬从火者非匍字古以車戰故从勹下車後相率作軍義無

取看字从手凡視物不審則以手遮目看作看者非
揚州取輕揚之義从木者非梁已从木作樑者非乾
有干虔二音爲字一體今俗分干音者作乾非尊从
酋下寸作尊者非奠从酋下丌作奠者非夷从弓从
大作夷者非耆从旨作老下目者非漆泰黍黎並下
从水相承作小作小者譌決沖況涼盜並从水作冫
者譌饑飢二字上穀不熟下餓也今多誤用至於果
芻韭之屬並加草岡加山攜作携鉏作鋤惡作悪霸
作覇筍作笋須作鬚須加髟或从水祕从禾筒作蕳

寶从尔趨从多衡合从大而从魚啓从又及戈肇从
文徹从去麤爲麄蟲作虫墮俗作𡐯又以爲惰𢡋作
𢡋怪爲恠闢爲閔豖从夕閑从日功从力茲合从二
玄而作玆升作卄輩从北姤从戶姦爲姧韈从毒杏
作𢜕冤上加點鄰作隣牟从午互作㸦元从點舌从
千蓋作盖京作亰皎从日交从冫鼓从皮潛譖僭从
替出作二山覺从與游於以方爲才阜爲𠂤昜爲昜
匹爲疋收作収臥从人而以人爲卜改从戊己之己
而以爲攺允作凡允作㐬館作舘覽作覧祭从月从

叉而作𠬝贍作贍緣从衣淫从缶徧作遍徼作徺漾
作漾琴瑟之弦从糸輕作輊如是者皆非也
鶡鴋鵂字義古多淆混按漢書黃霸傳鶡雀顏師古
解作鴋雀宋景文筆記云鶡作鴋雀官本誤耳余謂
此非官本之誤亘由顏氏家訓有以啓之攷家訓云
愍楚友壻竇如同從河洲來得一青鳥馴養愛玩舉
俗呼之曰鶡吾曰鶡上黨數曾見之色並黃黑無駁
襍也故陳思王鶡賦云揚元黃之劲羽試檢說文鴋
雀似鶡而青出羌中韻集音分此疑頓釋余按說文

鷚字下云似雉出上黨从鳥髟聲鴝字下云鳥似鷚
而青出羌中从鳥介聲初非鳻字也若鳻字下則云
鳥聚皃一曰飛皃从鳥分聲家訓引說文以鴝爲頒
此誤之所由也又鷚似雉鴝似鷚明是兩種鳥名家
訓固能辨之至師古而承鳻之誤並以鳻訓鷚此又
誤中之誤矣景文辨鴝與頒異義似矣而鴝非即鷚
尚未訂正甚矣考古之難也
李陽冰書易謙卦謙字九二十見無一同者其以嗛
謟謙代謙字世多疑之案漢書藝文志易之嗛嗛一

謙而四益顏氏注嗛與謙同大學此之謂自謙鄭氏注讀爲慊荀子臭之而無嗛于鼻楊倞注與慊同蓋謙嗛慊三字古皆通用也說文曆古文藍字集韻廉古作曆廉與藍聲相近故可借用碧落碑飛廉之廉作曆蓋省一草此碑以言旁曆爲謙則借廉爲兼也琳說文多語也唐韻汝閻切與謙字音雖相近而義各殊未知少溫何據

石林燕語王起對武宗曰起所不識惟商商二字蓋指列子造父爲御商商爲右而言也穆天子傳則作

㕡商雲溪友議作睿商王元美集作睿甬王應麟作
商商音泰丙亦因淮南子錯且泰丙之御而意釋之
耳屠緋眞云唐辨商睿止存王起則又顛倒雲溪友
議之文

朐䏰音潤蠢顔師古地里志朐音劬

說文無煥字徐氏新附有之煥乃奐之俗非異文

古器銘多用鋈勒字惟石及寅簋文正作鋈勒伯姬
鼎則作攸勒宰辟父敦又作攸革辟尙功王俅諸家
皆釋攸爲鋈焦山鼎銘亦俱作攸盞古文之鋈勒郎

詩所云鋚革也詩鞗革凡四見鄭氏箋或云轡或云轡首或云轡首垂毛公訓鞗爲轡革爲轡首說文無鞗字而有鋚字訓爲轡首銅明乎鋚之卽鞗也釋器云轡首謂之革郭景純云轡靶勒也詩如鳥斯革韓詩作勒明乎勒之卽革也詩鞗革有鶬鄭以鶬爲金飾古文鞗从金與許叔重訓轡首銅合孔疏謂以鞗皮爲轡首之革似未達古制矣伯姬鼎師骰敦並有縞必字薛氏釋必爲縪案考工記書必鄭氏讀如鹿車縪之縪是必縪古文相通焦鼎文亦作必與鄭注

合

沇州本因沇水得名今尙書沇州之沇作兖與沇水異文說文無兖字篆書家不知兖字所從難以下筆余謂古文从水者或用立水如江河之類或用橫水如益頻之類沇本立水或以橫水作兗而隸變爲兖耳以上二條俱錢氏大昕說

兼有平去二音九成宮醴泉銘歐陽詢書結銜稱兼太子率更令渤海男初不解兼字後考舊唐書職官志武德令職事解散官欠一階不至爲兼職事卑者

不解散官貞觀令以職事高者爲守職事卑者爲行仍各帶散位其欠一階依舊爲兼與當階皆解散位其欠一階之兼古念反其兩職事之兼古恬反字同音異乃悟此碑之兼當讀去聲率更令職事官也有職事而去散官又以其欠一階故加兼以別於當階者此唐初之制後人知之者尠矣

唐韻久已絕傳惟吳彩鸞韻徐氏傳是樓有之直二十萬錢纖麗不能細檢也

世謂反語始於孫炎不必然也古語如不可爲叵何

不爲盍如是爲爾而已爲耳之乎爲諸者焉爲旃者歟爲諸之矣爲只之類未易枚數

顏元孫干祿字書無當於古人之正字也然習之可以無無來歷之字賈昌朝羣經音辨無當於古人之正音也然習之可以無無來歷之音

說文切音乃徐鉉等以唐韻附入者其廣韻爲宋人增刪已非唐本今陸德明經典釋文李善并五臣文選注張守節史記正義顏師古漢書注章懷太子後漢書注張湛列子注史崇及僧元應一切經音義楊

齊宣晉書音義顏師古急就章注等書具在世多讀書好古之士卒無一人采錄諸家之說以復唐韻之舊者何也夫由唐韻以合諸周沈更由周沈以合諸漢魏上溯三代之音古今正變可覩矣而後人乃指吳棫之書爲古音之正取爲詩騷漢賦之證何其謬哉

三字反者吳孫亮初童謠云於何相求常子閣反語石子岡常閣爲石閣常爲岡也又有自反北齊濟南王立爲太子初學反語於跡字下注云自反侍者未

達太子曰跡字足旁亦豈非自反耶如矢引爲矧女𢀖爲娘舍予爲舒之類是也又有雙反韻家謂之正紐倒紐晉武帝作清暑殿識者以清暑反謂楚聲楚聲爲清聲楚爲暑也南北朝多尙此等如袁粲舊名袁愍爲殞門殞門爲袁門殞爲愍梁武𠛱同泰寺開大通門取反語以相協同泰爲大泰同爲通似此之類不可勝書顧氏炎武說

吳氏喬云靑箱雜記載鄭谷齊已黃損等定今體詩格云用韻有數格曰葫蘆曰轆轤曰進退葫蘆韻者

先二後四轆轤韻者雙出雙入進退韻者一進一退引李師中送唐介詩云孤忠自許衆不與獨立敢言人所難去國一身輕似葉高名千古重於山並游英後顏何厚未死姦諛骨已寒天爲吾君扶社稷肯教夫子不生還八句詩一難三寒同部二山四還同部爲進退韻格之證而葫蘆轆轤未有引證別本詩話引太白我攜一尊酒爲葫蘆韻之例引漢武寵阿嬌爲轆轤韻之例乃古詩也

唐韻視今之平水韻冬分鍾支分脂似乎狹矣而葫

蔗轆轤進退韻用法有嫌韻兼韻有通用轉用叶用
作者猶爲輾轉言平水韻似寬而葫蘆等諸法俱廢
則實狹矣

韻書自曹魏李登梁沈約以來其故甚繁此難具述
唐之官韻今不可得北宋禮部韻余曾見二本皆一
東二冬三鐘者也名廣韻者因唐韻而廣之者也即
此可以知唐韻矣今世通行之一東二冬三江四支
之類乃宋理宗時平水劉淵並舊韻之二百六部爲
一百七部而成之者也舊韻一東獨用二冬三鐘通

用淵則竟并通用者爲一部古韻通轉者東冬江陽
庚靑蒸七韻爲一部支微齊佳灰魚虞歌麻尤十韻
爲一部眞文元寒刪先六韻爲一部侵覃咸鹽四韻
爲一部韻之通轉又分兩界有入聲者十七部爲一
界無入聲者十三部爲一界兩界不相通轉通轉有
類有部有界平上各自通轉爲部東董送眞軫震通
轉爲類有入聲無入聲通轉爲界非此則謂之叶叶
乃通轉之窮也自平水韻行而北宋禮部韻詩家名
公俱未經目界部通轉叶之法俱未之講唐人葫蘆

轆轤進退之法何可考哉

唐人有嫌韻兼韻之法嫌韻者卽出韻也兼韻亦名干韻謂兼取通用韻中一二字也嫌韻與兼韻可通用不可轉用寒與刪先得相兼以其通用故也而轉用之眞文元則不可

唐排律有兼用者東兼冬庚兼靑也叶卽協也不用如是之聲者謂之轉轉一二字而不全部通轉者謂之協通用乃劉淵并韻巳前之法今世所刻平水韻猶仍其名呵呵以上錄圍爐詩話

南史謝莊傳王元謨問莊曰何者爲雙聲何者爲疊韻答曰互護爲雙聲磝碻爲疊韻蓋用東方喉音爲木西方舌音爲金南方齒音爲火北方唇音爲水中央牙音爲土也雙聲者同音而不同韻疊韻者同音而又同韻也互護同爲唇音而二字不同韻故謂之雙聲磝碻同爲牙音而二字又同韻故謂之疊韻若仿彿熠耀騏驥慷慨咿喔霡霂皆雙聲也若侏儒童蒙崆峒巃嵸螳螂滴瀝皆疊韻也李羣玉詩云方穿詰曲崎嶇路又聽鉤輈格磔聲上句雙聲下句疊韻

也

舌居中爲宮口開張爲商舌縮卻爲角舌柱齒爲徵脣撮聚爲羽此陰陽家以五姓分屬五音之法

戴氏震曰小學者六書之文也周官保氏掌之以教國子司徒掌之以教萬民而大行人所稱諭書名聽音聲又屬瞽史分職專司故其時儒者治經有法後世小學不修古文絕於嬴氏佐隸起於獄吏漢興百年始徵小學之士說文字未央廷中光武時馬援上疏論文字之譌謬及賈侍中脩理舊文而許叔重從

受古學撰說文解字則在安和已後今考經史所載漢時之言六書也說歧而三一見周禮注引鄭司農解一見班書藝文志其一則叔重序詳言之班鄭二家雖可以廣異聞而綱領之正宜從許氏厥後世遠學乖罕覩古人制作本始謂諧聲最爲淺末者後唐徐鍇之疏也以指事爲加物於象形之文者宋張有之謬也謂形不可象則指其事事不可指則會其意意不可會則諧其聲者諸家之紛紊也爲轉聲爲轉注者特蕭楚諸人之臆見也蓋轉注之爲互訓失其

傳且二千年矣六書也者文字之綱領而治經之津涉也綱領既乖譌謬日滋矣

案班固次六書之目云象形象事象意象聲轉注假借鄭衆云象形會意轉注處事假借諧聲許氏說文序則稱一指事二象形三形聲四會意五轉注六假借戴氏所云綱領之正宜從許氏者此也

許氏又於轉注舉考老二字後人不解異說紛紜戴震曰說文老从人毛匕言須髮變白也考从老省丂聲其解字體一會意一諧聲甚明而引之於序以實

其所論轉注者蓋言字體則屬諧聲會意而引之言轉注者字之用也轉注之云古人以其語言立爲名類通以今人語言猶曰互訓云爾說文於考字訓之曰老也於老字訓之曰考也是以序中論轉注舉之爾雅釋詁有多至四十字共一義其六書轉注之法歟別俗異言古雅殊語轉注而可知故曰建類一首同意相受大致造字之始無所憑依宇宙間事與形兩大端而已指其事之實曰指事一二上下是也象其形之大體曰象形日月水火是也故文字旣至則

聲寄於字而字有可調之聲意寄於字而字有可通之意是又文字之兩大端者也因而博衍之取乎聲諧曰諧聲聲不諧而會合其意曰會意四者書之體止此矣由是之於用數字共一用者如初哉首基之皆爲始卬吾台予之皆爲我其義轉相爲注曰轉注一字具數用者依於義以引伸依於聲而旁寄假此以施於彼曰假借所以用文字者斯其兩大端也六者之次第出於自然立法歸於易簡其論必有師承而考老二字以說文證說文可不復疑也

覺非盦筆記卷四終